

欽定秘殿珠林三編

欽定祕殿珠林三編

養心殿藏

本朝臣工書畫

于敏中臨董其昌書十八羅漢頌 一卷

于敏中臨董其昌書十八羅漢頌一卷

本幅紙本縱一尺五分橫四尺九寸二分行

書臨董其昌書蘇軾十八阿羅漢頌續文見編款

臣于敏中敬臨鈐印二臣敏中印報國文章

卷內鈐

高宗純皇帝寶璽乾隆御覽之寶

鑑藏寶璽

五璽全

珠林三編

[illegible]

欽定祕殿珠林三編

漱芳齋藏

緙絲書畫

緙絲三星圖 一軸

緙絲三星圖 一軸

〔本幅〕縱三尺四寸五分。橫一尺七寸二分。緙絲福祿壽三星。

〔玉池〕

高宗純皇帝御筆行書頌。續頌見編並識。

三星圖頌。壬寅新正。御筆。鈐寶二。

古稀天子之寶。猶日孜孜。

鑒藏寶璽

全璽珠林三編

欽定祕殿珠林三編

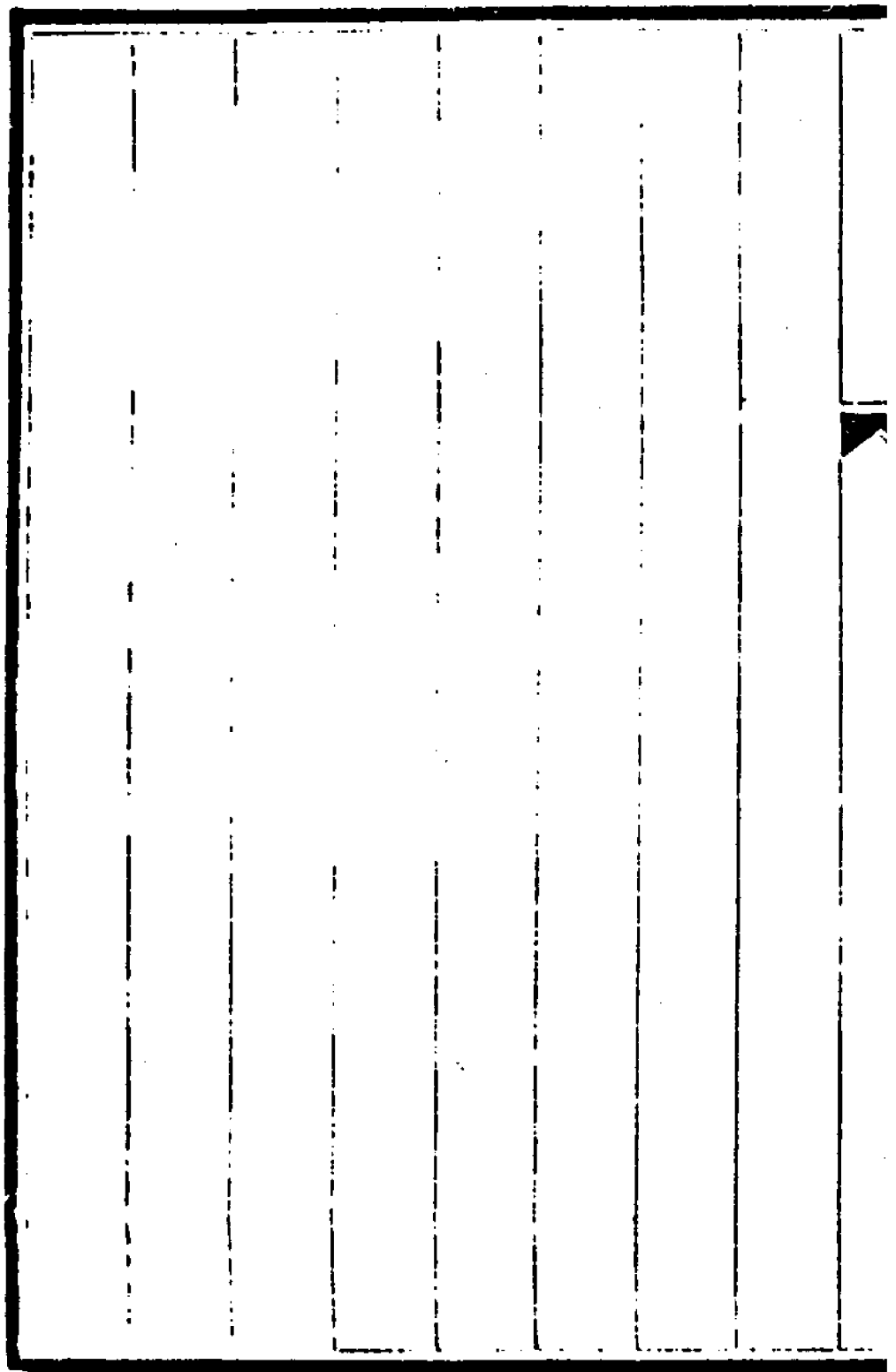
靜怡軒藏

本朝臣工書畫

勵宗萬書

高宗純皇帝御製萬壽山五百羅漢堂記

四冊

勵宗萬書

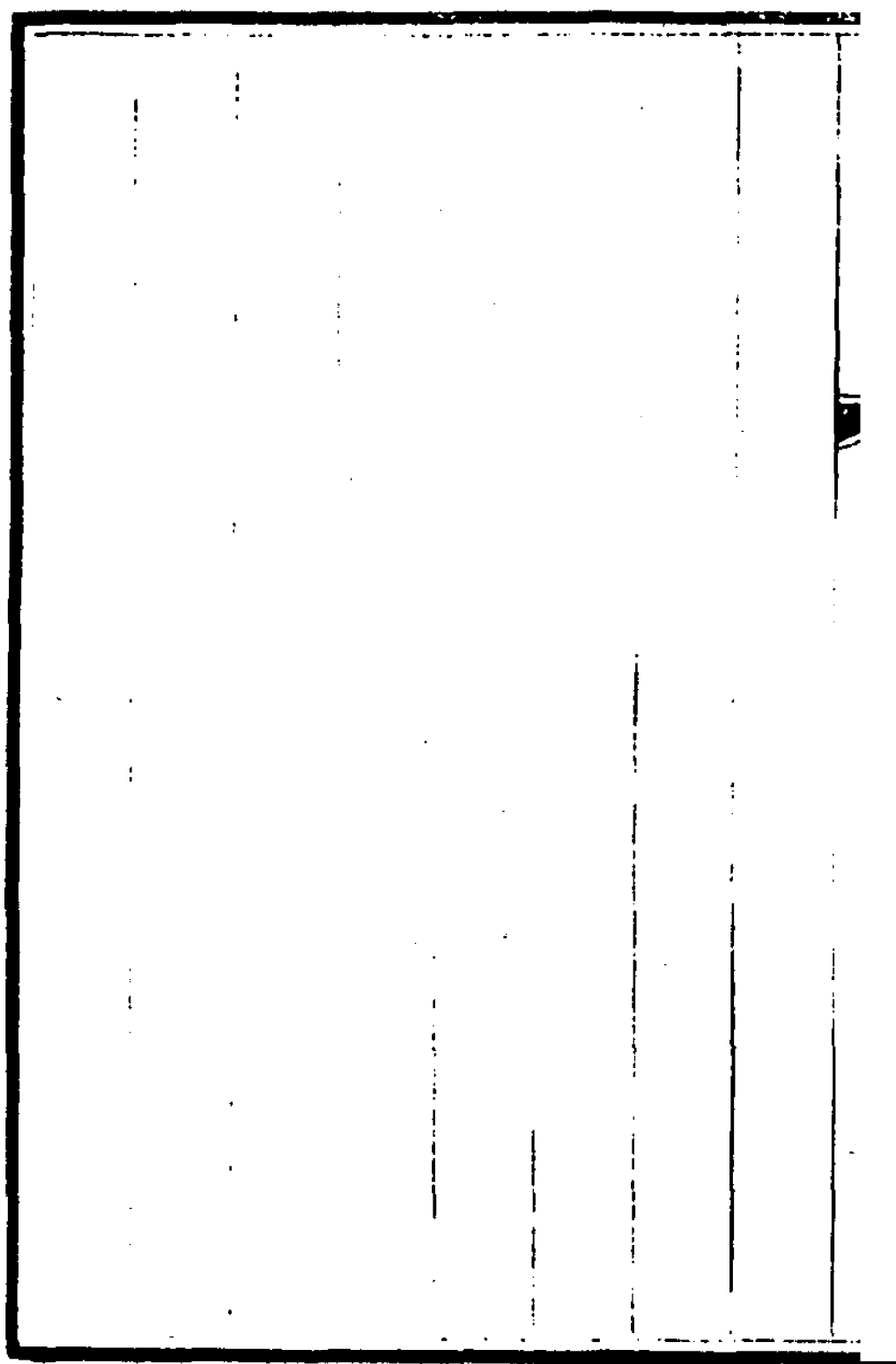
高宗純皇帝御製萬壽山五百羅漢堂記 四冊

本幅紙本。四冊。每冊摺裝二十五幅。皆縱五寸五分。橫六寸八分。真草篆隸四體書。

御製萬壽山五百羅漢堂記 記見續編。款臣勵宗萬敬書。

鈐印二。臣宗萬敬書 四冊同。

鑑藏寶璽 五璽 珠林三編。

欽定祕殿珠林三編

延春閣藏

高宗純皇帝御筆

倣唐人應真像 一卷

列朝名人書畫

宋蘇軾書祈雨篇 一卷

宋商康民書廣百論 一冊

宋人畫果老仙蹤 一軸

元顏輝畫寒山子 一軸

元顏輝畫拾得子 一軸

元顏輝畫張紫陽像 一軸

元顏輝畫和合劉海蟾 一軸

元方從義畫魁星像 一軸

元人畫鍾離仙蹟 一卷

元人畫女仙 一軸

明石為畫軒轅問道圖 一卷

明董其昌書道釋語 一冊

本朝臣工書畫

萬壽祺畫華嚴海會圖 一卷

張照臨米芾別譯心經 一冊

張照書普門品 一冊

阮元書無量壽佛經 一冊

沈源獻芝圖 一軸

丁觀鵬摹宋人羣仙祝壽圖 一軸

姚文瀚臨宋人維摩像 一軸

集錦書畫

元人為周文英作詩誌傳三種 一卷

元釋大佑書慧順行實明釋道衍書慧順塢

銘 一卷

緙絲書畫

宋緙絲羣仙拱壽圖 一軸

高宗純皇帝御筆倣唐人應真像一卷

〔本幅宣紙本。縱八寸。橫二尺四寸七分。〕

御筆墨畫應真像並識

甲戌仲冬倣唐人十六應真之一。鈐寶三。千潭月
印。心清聞妙香。歡喜園。

〔引首〕

御書。溯源香海。鈐寶一。乾隆宸翰。

卷內分鈐

寶璽

五福五代堂古稀天子寶。八徵耄念之寶。千潭月印。
如如。

太上皇帝之寶。

鑒藏寶璽珠林三編。祕殿珠林所藏。

宋蘇軾書祈雨篇一卷

本幅紙本二十接幅皆縱七寸五分通橫二

丈三尺五寸楷書祈雨篇此有四部述意部

祈祭部 降雨部 河海部 述意部第

一。夫聖道虛寂故能圓應無方以其無方之

應故應無不適比以陰陽愆候亢旱積時北

墉之禮久申西郊之雨莫應聖上憂兆庶之

失業恐稼穡之不登減膳恤刑宵興盱食精

誠格於上下。玉帛徧於山川。靈液莫靈。祈雲
罕積。仰惟慧炬潛曜。無幽不燭。神功叵測。有
感必通。所以仰憑三寶。敷演一乘。轉讀微言。
樹茲大福。願法教始開。慈雲遐布。元言一聞。
沛澤遠覃。嘉禾連秀於原野。瑞果徧生於林
木。衣唯服於八蠶。食必資於七穫。世界鬱若
衆香。舍生宛如安養。無請不諧。有祈必應。並
沐茲定水。絕聖智之原。闢此愛羅。超有無之

境也。祈祭部第二。如大雲輪請雨經云。佛言。若請大雨及止雨法。汝今諦聽。其請雨主。於一切衆生起慈悲心。受八戒齋。於空露地。應張青帳。懸十青幡。淨治其地。牛糞塗場。請誦呪師坐青座上。若在家。人受八戒齋。若比丘者。應持禁戒。皆著清淨衣。燒好名香。又以末香散法師座。應食三種白淨之食。所謂牛乳酪及粳米。誦此大雲輪品時。面向東坐。晝

夜至心。令聲不斷。供養一切諸佛。復以淨水
置新瓶中。安置四維。隨其財辦作種種食。供
養諸龍。復以香華散道場中。及與四面法座。

四面各用純新淨牛糞汁。畫作龍形。

耶舍法師傳云。

西國土俗。以牛能耕地。出生萬物。故以牛糞
為淨。梵王帝釋及牛。並立神廟。以祠之。佛隨
俗情。故東面去座三肘已外。畫作龍形一身
同為淨。

三頭。并龍眷屬。南面去座五肘已外。畫作龍
形一身五頭。并龍眷屬。西面去座七肘已外。

畫作龍形一身七頭并龍眷屬北面去座九
肘已外畫作龍形一身九頭并龍眷屬其誦
呪師應自護身或呪淨水或呪白灰自心憶
念以結場界或畫畫是一步乃至多步若水
若灰用為界畔或呪縷繫頸若手若足呪水
灰時散灑頂上若於額上應作是念有惡心
者不得入此界場其誦呪者於一切衆生起
慈悲心勸請一切諸佛菩薩憐愍加護迴此

功德分施諸龍。若時無雨。讀誦此經。一日二
日。乃至七日。音聲不斷。亦如上法。必定降雨。
大海水潮。可留過限。若能具足。依此修行。不
降雨者。無有是處。唯除不信。不至心者。又
大雲輪請雨經。卷一畧要云。佛告諸大龍三。我
今當說。昔從大悲雲生如來所。聞陀羅尼。過
去諸佛已說威神。我今亦當隨順而說。利益
一切諸衆生。故憐愍與樂於未來世。若炎旱

時能令淨雨。若水滂時。亦令止息。疫死險難。
皆得滅除。能集諸龍。能令諸天歡喜踊躍。能
壞一切諸魔境界。能令衆生具足安樂。而說
呪曰。怛經他摩訶若。引那。引婆婆。引薩尼。一
失梨帝殊羅鼓彌。二。地履荼毗迦羅磨鉢耶
囉僧呵怛彌。三。波羅摩避囉闍。四。尼摩羅求
那雞闍蘇栗耶波羅毗。五。毗摩嵐伽耶師吽。
六。婆呵囉婆呵囉。七。南無若那。一。沙伽羅毗。

盧遮那耶。二。多他竭多耶。三。南無薩婆佛。隨。
四。菩提薩壇毗呵。五。又呪曰。怛吒怛吒。一。
帝致帝致。二。闍畫闍畫。三。摩訶摩尼。四。摩俱
吒。五。毛林達羅尸比沙。六。于留必那。七。三磨
羅他。八。帝利曷囉怛那地師吒南。九。跋折囉
陀羅薩壇那。十。跋利沙他伊呵闍浮提地卑
莎呵。十一。阿婆何夜寐。一。薩婆那鉢。二。迷帝
羅質壇那。三。菩提質哆弗婆鉢寐那。四。那羅

那羅^五。禰梨禰梨^六。奴盧奴盧^七。莎呵^八。

又呪曰。釋迦羅薩壇那^一。鉢羅婆羅沙地^二。

^{誤作}摩訶那伽^三。伊呵閻浮提卑^四。

又呪曰。阿師吒摩迦^一。薩壇那^二。鉢羅婆利

沙他^三。摩訶那伽^四。伊呵閻浮提卑莎呵^五。

又大方等大雲經云。佛言。若有國土欲祈

雨者。六齋之日。其王應當淨自洗浴。供養三

寶。尊重讚歎。稱龍王名。善男子。四大之性。可

令變易。誦持此呪。天不降雨。無有是處。是經
典中有神呪故。為衆生故。三世諸佛。悉共宣
說。郁究隸。牟究隸。頭壇。比頭壇。
陀尼羯壇。陀那賴壇。陀那僧。塔号。
降雨部第三。如分別功德論云。天及龍。皆能
降雨。何以取別。天雨。細霧下者是。龍雨。麤下
者是。又阿修羅共天鬪時。亦能降雨。雨有二
種。有喜雨。有瞋雨。若雨和調者。是歡喜雨。若

雷電霹靂者。是瞋恚雨。

自外雲雨雷電等。並如前日月篇說。

又增一阿含經云。佛言。如是世間不可思議。如龍界不可思議。云何此雨為從龍口出耶。答不從龍口出。為從眼耳鼻身出耶。亦不從此出。但龍意所念。若念惡亦雨。若念善亦雨。亦由根本而作此雨。如須彌山腹有天。名曰大力。知衆生心之所念。亦能作雨。然雨不從彼天口眼耳鼻出也。皆由彼有神力故。而作

此雨。又華嚴經云。佛子。譬如大龍。隨心降
雨。雨不從內。亦不從外。如來境界。亦復如是。
隨心所念。於念念中。出生無量。不可思議。智
彼諸智慧。悉無來處。又言。佛子。一切大海水。
皆從龍王心願所起。如來智慧。亦復如是。悉
從大願力起。佛子。如來智海。無量無邊。不可
言說。不可思議。我說少喻。汝今諦聽。佛子。此
閻浮提。內流出二千五百河水。悉入大海。俱

耶尼內流出五千河水。悉入大海。弗婆提內
流出八千四百河水。悉入大海。鬱單越內流
出一萬河水。悉入大海。佛子。此四天下內。如
是二萬五千九百河水。悉入大海。佛子。於意
云何。此水多少。答言。甚多。佛子。復有十光
明龍王。兩大海中。悉過前水。百光明龍王。兩
大海中。復悉過前。如是等八十億龍王。各兩
大海。展轉過前。娑伽羅龍王太子。名曰佛生。

雨大海中。復悉過前。佛子。彼十光明龍王。所住淵池。流入大海。復悉過前。百光明龍王。所住淵池。流入大海。復悉過前。如是等廣說。乃至娑伽羅龍王太子所住淵池。流入大海。復悉過前。佛子。如彼八十億龍王。乃至娑伽羅龍王太子。雨大海中。及其淵池。皆悉不及。娑伽羅龍王所住。淵池。涌出。流入大海。倍復過前。波涌流水。青。

瑠璃色。盈滿大海。涌出有時。是故海潮常不
失時。佛子。如是大海。其水無量。珍寶無量。
衆生無量。大地無量。佛子。於意云何。彼大海
水。為無量不。答言。實爾。其水深廣。不可為喻。
佛子。如_{損字}是海水深廣無量。於如來無量智
海。百分不及一。乃至不可為譬。但隨所應化
為作譬喻。河海部第四。如新婆沙論云。於
此瞻部洲中。有四大河。眷屬各四。隨其方面。

流趣大海。謂即於此瞻部洲中。有一大池。名
無熱惱。初從彼出四大河。一名殑伽。二名信
度。三名縛芻。四名私多。初殑伽河從池東面
金象口出。右遶池一匝。流入東海。次信度河
從池南面銀牛口出。右遶池一匝。流入南海。
次縛芻河從池西面吠瑠璃馬口出。右遶池
一匝。流入西海。後私多河從地北面頗脰迦
師子口出。右遶池一匝。流入北海。殑伽大河。

有四眷屬。一名閻母那。二名薩洛瑜。三名阿
氏羅筏底。四名莫醯。信度大河有四眷屬。一
名毗跋耆。二名藹羅筏底。三名設咀荼盧。四
名毗咀婆多。縛芻大河有四眷屬。一名筏刺
弩。二名吠咀刺尼。三名防耆。四名屈憇婆。私
多大河有四眷屬。一名薩梨。二名避魔。三名
捺地。四名電光。如是且說有大名者。然四大
河一一各有五百眷屬。并本合有二千四河。

隨其方面。流趣大海。如是所說二千四河。未
入海頃。頗有能令不入海不。無如是事。假使
有人。或以神力。或以呪術廣說。乃至今不得
入。聖諦現觀。無有是處。又涅槃經云。譬如
大海有八不可思議。何等為八。一者漸漸轉
深。二者深難得底。三者同一鹹味。四者潮不
過限。五者有種種寶藏。六者大身衆生在中
居住。七者不宿死屍。八者一切萬流大雨投

之不增不減。又金剛三昧不壞不滅經云。
佛言。彌勒當知。阿耨大池。出四大河。分爲八
河。及閻浮提。一切衆流。皆歸大海。以沃焦山。
大海不增。以金剛輪。故大海不減。此金剛輪。
隨時轉。故大海水同一鹹味。又涅槃經云。
善男子。如恒河中有七衆生。一者常沒。二者
暫出還沒。三者出已則住。四者出已徧觀四
方。五者徧觀已行。六者行已復住。七者水陸

俱行。言常沒者。所謂大魚。受大惡業。身重處深。是故常沒。暫出還沒者。如是大魚受惡業。故身重處淺。暫見光明。因光故出。重故還沒。出已住者。謂壇彌魚。身處淺水。樂見光明。故出已住。徧觀四方者。所謂錯魚。為求食故。徧觀四方。是故觀方。觀已行者。謂是錯魚。遙見餘物。謂是可食。疾行趣之。故觀已行。行已復住者。是魚趣已。既得可食。即便停住。故行已

復佳。水陸俱行者。即是龜也。

前七種衆生者。如文不煩此述。

頌曰。元言始開闡。雲霧上升天。靈

黷

業黷字當作黷

垂下布。

駛雨徧山園。

百草俱

滋茂。

五穀皆熟田。

自非慈福加。

豈樂

感豐年。

感應緣

二十驗

秦時中宿縣有觀

亭水神。

秦時丹陽縣湖側有梅姑神。

漢

時夜郎脰水竺王祠有竹節神。

漢中平年

江水內有蛾

業蛾字當作蛾

含沙射人。

漢永昌郡

不韋縣有禁水毒氣。太山之東有澧泉。飲

用神靈。二華之山當黃河有神排分流。

黃帝時有赤將子舉。素舉字當作舉能隨風雨上下。

神農時有赤松子是雨師。能水入火。漢

沙門于吉能祈雨。將孫策忌害見恠。漢沙

門竺曇蓋祈雨有徵。晉沙門僧羣隱山感

神水飲而不饑。晉廬山釋慧遠以杖掘地

感泉涌出。晉沙門于法蘭感澗澗涌水清

流。晉沙門涉公能祝龍下鉢中。晉沙門

佛圖澄能祈雨。白龍二頭顯。晉沙門竺曇

摩羅剎能祝水枯而更流。宋沙門求那跋

陀羅能祈雨。應時而降。齊沙門曇超有神

請。超祈雨有徵。梁安國寺有瑞像。放光處

有泉涌。唐沙門空藏能祈雨。甚有徵應。

唐沙門慧璿山隱無水。感神請居得水。秦

時有中宿縣千里水觀亭。有江神祠壇。經過

有不恪者必狂走入山。變為虎。中朝縣民至洛返。路見一行旅。寄其書曰。吾家在觀亭廟前。石間懸藤。即是也。但扣藤自應者。乃歸如言。果有二人從水中出。取書而淪。尋還云。江伯欲見君。此人不覺隨去。便觀屋宇精麗。飲食鮮香。言語接對。無世間也。句疑有脫落秦時丹陽縣湖側有梅姑廟。姑生時有道術。能著履行水上。後負道法。聾怒殺之。投屍於水。乃

隨流波漂至今廟處鈴下。巫人當令殯殮。不
須墳瘞。即時有方頭染棺。在祠堂下。晦望之
日。時見水霧中暖。暖字疑誤然有著履形。廟左右
不得取魚射獵。輒有迷徑溺沒之患。巫云姑
既傷死。所以惡見殘殺。漢夜郎縣水竺王
祠。昔有女子浣於水濱。有大節竹流入。女足
間推之不去。有小兒啼聲。破之得一男兒。長
養有才武。遂雄夷獠。因竹為姓。所破之竹。棄

之於野。即生成林。王嘗止石上。作羹無水。以
劍擊石。泉便涌出。今竹王水及破石竹林並
存。漢使唐蒙誘而斬之。夷獠怨訴。竹王非血
氣所育。求立嗣。太守吳霸表封其三子為侯。
今猶有竹節王廟。右此三驗
出於驗漢中平年內
有物處於江水。其名曰蜮。一曰短狐。能含沙
射人。所中者則身體筋急。頭痛發熱。劇者至
死。江人以術方抑之。則得沙石于肉中。詩所

謂為鬼為蜮則不可得也。今俗謂之谿毒先

儒以為南方男女同川而浴。塗當作氣之所

生也。漢時永昌郡不韋縣有禁水。水有毒

氣。唯十一月十二月可渡。自正月至十月不

可渡。得病殺人。其氣中有惡物。不見其形。其

其字疑誤似有聲。如有以所投擊內。中木則折。中

人則害。土俗號為鬼彈。太山之東有澧泉

其形如井。本體是石也。欲取飲者。皆洗心致

跪而挹之。則泉出如流。多少足用。若或汙慢。則泉縮焉。蓋神明之常志者也。二華之山。其本一山也。當河。河水過之而曲流。有神排而分之。以利河流。其手足迹。于今存焉。故張衡作西京賦。所稱巨靈鼎足高掌。迹迹迹當作蹠以流河曲是也。亦將子舉者。黃帝時人也。不食五穀而噉百草花。至堯時為木工。能隨風雨上下。時時於市門中賣繳。亦謂之繳父。

周禮春官宗

案官宗二字原本倒寫

伯曰禮司命風

伯雨師星也風伯箕星也雨師畢星也元謂

司中司命文昌第四第五星也案抱朴子曰

河伯者華陰人以八月上庚日渡河溺死天

帝署為河伯又五行書曰河伯以庚辰日死

不可治船遠行溺沒不返赤松子者神農

時雨師也服水玉以教神農能入火自燒至

崑崙山常入西王母石室隨風雨上下炎帝

少女追之亦得俱去。至高辛時復為雨師。今之雨師本之焉。

右七條出搜神記

漢孫策既定會

稽引兵迎漢帝。時道人于吉在策軍中。遇天大旱。船路艱澁。策嘗自出督切軍中人。每見將士多在吉所。因憤怒曰。吾不如吉乎。收吉縛置日中。令其降雨。如不能者。便當受誅。俄頃之間。雲雨滂沛。未及移時。川澗涌溢。時並來賀。吉免其死。策轉忿恚。意使殺之。因是策

頗愍常。每髣髴見吉。後出射獵。為刺客所傷。
治療將差。引鏡自窺。鏡中見吉。顧則無之。如
是再三。遂撲鏡大叫。瘡皆崩裂。須臾而死。見

志

漢沙門竺曇蓋。秦郡人也。真確有苦行。

提鉢振錫。取給四輩。居于蔣山。常行般舟。尤
善神呪。多有應驗。司馬元顯甚敬奉之。衛將
軍劉毅聞其精苦。招來姑熟。深相愛遇。義興
五年大旱。陂湖竭涸。苗稼焦枯。祈祭山川。累

旬無應。毅乃請僧設齋。蓋亦在焉。齋畢。躬乘
露航。浮泛川溪。文武士庶。傾州悉行。蓋於中
流。燭香禮拜。至誠慷慨。乃讀海龍王經。造卷
發音。雲氣便起。轉讀將半。霈澤四合。纔及釋
軸。洪雨霂霂。畦湖必滿。其年以登。劉敬叔時
為毅國郎中令。親豫此集。自所覩見。晉安
羅江縣有霍山。其高蔽日。上有石杆。面徑數
丈。杆中泉水。深五六尺。經常流溢。古老傳云。

列仙之所遊餌也。有沙門釋僧羣，隱居其山，常飲此水，遂以不飢，因而絕粒。晉安太守陶夔聞而求之，羣以水遺陶。出山輒臭，陶於是越海造山。于時天景澄朗，陶踐山足，便風雨晦暝如此者三，竟不得至。羣所棲策與泉隔一澗，旦夕往還，以一木為梁。後旦將渡，輒見一折翅鴨，舒翼當梁頭，逆唼僧羣，永不得過。欲舉錫撥之，恐其墜死於此絕水，俄而飢卒。

時傳云年百四十羣之將死為衆說云年少時嘗打折一鴨翅將或此鴨因緣之報乎

晉潯陽廬山西有龍泉精舍即慧遠沙門之所立也遠始南渡愛其區邱欲創寺宇未知定方遣諸弟子訪履林澗疲息此地羣僧並渴率同立誓曰若使此地宜立精舍當願神加即出佳泉乃以杖掘地清泉涌出遂畜為治

素治字當作治

因構堂宇其後天嘗亢旱遠率諸

僧轉海龍王經。為民祈雨。轉讀未畢。泉中有

物。形如豆。地騰空而去。俄爾洪雨四澍。澗

澗字

誤過離畢。以有龍瑞。故取名焉。晉沙門于

法蘭。高陽人也。十五而出家。器識沈秀。業操

貞整。寺于深巖。嘗夜坐禪。虎入其室。因蹲牀

前。蘭以手摩其頭。虎奮耳而伏。數日乃去。竺

護。燉煌人也。風神情宇。亦蘭之次。于時經典

新譯。梵語數多。辭句煩蕪。章偈不整。乃領其

旨要刊其游文亦養徒山中。山有清澗。汲漱
所資。有採薪者。嘗穢其水。水即竭涸。俄而絕
流。護臨澗徘徊歎曰。水若遂竭。吾將何資。言
終而清流洋溢。尋復盈澗。並武惠時人也。支
道林為之像讚曰。于氏超世。綜體元旨。嘉遁
山澤。仁感虎兕。護公澄寂。道德淵美。微吟空
澗。枯泉還水。右四人出冥祥記。晉長安有涉公者。
西域人也。虛靖服氣。不食五穀。日能行五百

里言未然之事。驗若指掌。以符堅。建元十一年。至長安縣。以祕祝祝下神龍。每旱。堅常請之祝龍。俄而龍下鉢中。天輒大雨。堅及羣臣親就鉢觀之。咸歎其異。堅奉為國神。士庶皆投身接足。自是無復炎旱之憂。至於六年十二月。無疾而化。堅哭之甚慟。卒後七日。堅以其神異。試開棺視之。不見屍骸所在。唯有殮被存焉。至十七年。自正月不雨。至于六月。堅

減膳撤懸以迎和氣至七月降雨堅謂中書
朱彤曰涉公若在朕豈焦心于雲漢若是哉
此公其大聖乎彤曰斯術幽遠實亦曠古之
奇也晉時佛圖澄博術終古道藝超羣晉

建武年

年上應
有脫字

正月至六月時天大旱石虎

遣太子詣臨漳西金口祈雨久而不降虎令
澄自乞即有白龍二頭降于祠所其日大雨
方數千里其年大收戎貊之徒先不識法蘭

澄神驗。皆遙向禮拜。並不言而化焉。晉長
安有竺曇摩羅刹。此云法護。其先月氏人。本
姓支氏。世居燉煌。天性純懿。操行精苦。篤志
好學。萬里尋師。日誦萬言。過目即能。是以博
覽六經。遊心七籍。雖世務毀譽。未嘗分抱。是
時晉武之世。寺廟圖像。雖崇京邑。而方等深
經。蘊在葱外。護乃慨然發憤。志宏大道。遂隨
至西域。大賁經論。還歸中夏。泐路傳譯。寫為

晉文所獲賢。刳正法華光讚等一百六十五部。孜孜所務。唯以宏道為業。終身寫譯。勞不告倦。後隱居深山。山有清澗。恒取澡漱。後有採薪者。穢其水側。俄頃而燥。護乃徘徊歎曰。人之無德。遂使清泉輟流。水若永竭。真無以自給。正當移去耳。言訖而泉流滿澗。其幽誠所感如此。故支遁為之像讚云。護公澄寂。道德淵美。微吟穹谷。枯泉漱水。邈矣護公。天挺

宏懿濯足流沙。領拔元致。後立寺於長安青
門外。精勤行道。至於道德化被遐布。聲蓋四
遠。僧徒數千。咸共宗事。及晉惠西奔。關中擾
亂。百姓流移。護與門徒避地東下。至澠池。遘
疾而卒。春秋七十有八。後孫綽製道賢論。以
天竺七僧方竹林七賢。以護近山巨源。宋
大明六年。天下亢旱。禱祈山川。累月無驗。世
祖請求那跋陀羅三藏法師祈雨。必使有感。

如其無獲。不須相見。跋陁曰。仰憑三寶。陛下
天威。冀必降澤。如其不獲。不復重見。即往北
湖釣臺。燒香祈請。不復飲食。默而誦經。密加
祕呪。明日晡時。西北雲起。初如團蓋。日在桑
榆。風震雲合。連日降雨。明旦公卿入賀。勅見
慰勞。觀施相續。至太宗之世。禮供彌隆。到太
始四年正月。覺體不念。臨終之日。延佇而望。
云見天花聖像。隅中遂卒。春秋七十有五。太

宗深加痛惜。慰贈甚厚。公卿會葬。榮哀備焉。
齊錢塘靈苑山。有釋曇超。姓張。清河人。形
長八尺。容止可觀。蔬食布衣。一中而已。而止
都龍華寺。元嘉末。南遊始興。徧觀山水。獨宿
樹下。虎兇不傷。大明中還都。至齊太祖即位。
被勅往遼東。宏闡禪道。停彼二年。大行法化。
建元末還京。俄又適錢塘之靈苑山。每一入
禪。累日不起。後時忽聞風雷之聲。俄見一人

執笏而進。稱嚴鎮東通。須臾有一人至。形甚
端正。羽衛連翩。下席禮敬。自稱弟子。居在七
里。任周此地。承法師至。故來展東。富陽人。故
冬鑿麓山下為塶。侵壞龍室。羣龍共忿。作三
百日不雨。今已一百餘日。井池枯涸。田種永
罷。法師既道德通神。欲仰屈前行。必能感致。
潤澤蒼生。功有歸也。超曰。興雲降雨。本是檀
越之力。貧道何所能乎。神曰。弟子部曲。止能

興雲不能降雨。是故相請耳。遂許之。神儵然而去。超乃南行。經五日至赤亭山。遙為龍呪。願說法。至夜羣龍悉化作人。來詣超禮拜。超更說法。因乞三歸。自稱是龍。超請其降雨。乃相看無言。其夜又與超夢云。本因忿立誓。法師既導之以善。輒不敢違命。明日晡時。必當降雨。超明日即往泉寺。遣字人告縣令。辦船於江中。轉海龍王經。縣令即請僧浮舩石。

首轉經纔竟。遂雲降大雨。高下皆足。歲以獲

收。超以永明十年卒。春秋七十有四。

右五人出梁高

僧傳梁安國寺。在秣陵縣都鄉同下里。以永

明九年起造。寺有金銅像一軀。高六寸五分。

以去天監六年二月八日。於寺東房北頭第

三間內。忽聞音樂聲。爾後房主藥王尼口口

口三字殘損不全牀前。時時有光照屋。到二十三日。

於光處。忽有泉涌。仍見此瑞像。隨水而出。遠

近駭觀。咸生隨喜。泉既不竭。乃全埽為井。井

猶存焉。

右一見梁京寺記云。

唐釋空藏者。至貞觀年

住京師會昌寺。誦經三百餘卷。說化為業。遊涼川原。有緣斯赴。昔往藍田負兒山。所誦經。費麩六升。擬為月調。乃經三周日。噉二升。猶不得盡。又感神鼎。不知何來。時至玉泉寺。以為終焉之地。時經亢旱。泉竭苗焦。合寺將散。藏乃至。心祈請。泉即應。時涌溢。天雨滂霈。道

俗動色。驚嗟不已。至貞觀十六年。終於會昌。

還葬山所。唐襄州光福寺釋慧璿。姓董氏。

善通三論涅槃莊老俗書。久已洞明。由此聲

譽久逸漢南。至貞觀二十三年。講涅槃經。四

月八日夜。山神告曰。法師疾作。房宇不久。當

生西方。至七月十四日。講盆經竟。斂手曰。生

常信施。今須通散。一毫以上。捨入十方衆僧

及窮獨乞人。并諸異道。言訖而終法座。春秋

七十有九。初住光福寺。居山頂上。引汲為勞。將移他寺。夜見神人身長一丈。衣以紫袍。頂禮璿曰。奉請住此。常講大乘經。勿以小乘為慮。其小乘者。亦如高山無水。不能利人。大乘經者。猶如大海。自止此山。多佛出世。一人讀誦。講說大乘。能令所住珍寶光明。眷屬榮勝。飲食豐饒。若有小乘。前事並失。唯願宏持。勿孤所望。此山頂寺。先無水可得。山神曰。法師

須水。此易可得。來月八日。定當得之。自往劔
南慈母山大泉。請一龍王去也。言已不見。恰
至來期七日初夜。大風卒起。從西南來。雷震
雨注。在寺北漢高廟下佛堂後百步許。通夜
相續。至明方住。唯見清泉香而且美。合衆同
幸。及止。此住本。有句疑龍泉漸竭。據斯以驗。實
感通奇。右此三出唐高僧傳。素右此三下疑有脫字。祈雨篇終。

大宋紹聖二年五月。亢旱不雨。禱祈莫應。恭

奉勅旨。請羅浮道士鄧守安拜真北斗真君。
奠畢雨作。萬民懽悅。皇上勅賜紫錦十疋。白
玉拂塵一枚。具驛從送歸羅浮山中。臨行百
官皆賦詩祖道。軾寫此經遺之。留作展頌之
資。為皇上至誠感應之驗。守安法力之神。更
願皇圖永固。雨暘時若。吉祥如意者。中書舍
人蘇軾繕寫。無印記。幅尾有家藏二字。蓋
印。一。太子少師姚廣孝圖書。

後幅題跋

賈秋壑喬簀成。姚國師袁尚寶倪元鎮皆歷
代鑒賞之家。傳受有據。後復入分宜相。故有
鈐山堂印。嚴氏書畫皆歸御府。朱太尉以公
侯月俸得之。又散落人間。如此者甚夥。東坡
廬山寶章字幾八千。項庶常得之。六丁取去。
此卷亦寶章之類也。董其昌觀因題鈐印二。
知制誥日講官董其昌印。

鑒藏寶璽

五璽 珠林三編

收傳印記勅賜佛迹院道場印記喬晉成氏

晉成墨寶金門羽客方壺書印倪元鎮氏倪

重十 尚寶司卿柳莊表忠徹家藏印鈴山堂

印秋壑又趙孟頫爐印

謹案蘇軾于元祐元年遷中書舍人八年以
端明侍讀兩學士出知定州紹聖元年知英
州見宋史又考王宗稷撰蘇軾年譜紹聖元
年知定州就任落兩職追一官知英州再貶
寧遠軍節度副使惠州安置二年在惠州此
祈雨篇款云紹聖二年當是軾在惠州時仍

用舊街也。

宋商康民書廣百論 一冊

〔本幅〕紙本。摺裝二十四幅。皆縱九寸三分。橫六寸八分。小楷書廣百論。錄文不款。大宋元祐

五年。歲次庚午。七月初六日起首寫造。武林商康民敬書。

題籤

廣百論 宋武林商康民書。康熙庚申春師乳庵藏。鈐印一。道存。

鑑藏寶璽

五璽

珠林三編

收傳印記

師乳庵子孫保之

重玉芝堂

重蘭

陔堂書畫記周荃靜香

宋人畫果老仙蹤一軸

本幅絹本。縱五尺七寸。橫三尺二寸六分。設色畫白鶴蟠桃。紫芝翠竹。仙翁皓首龐眉。褒衣博帶。拄杖坐懸陀石。一仙女添香寶鼎。一執如意侍。無款印。

鑒藏寶璽

五璽全

珠林三編。

收傳印記一印不可辨。

[illegible]

元顏輝畫寒山子一軸

本幅絹本。縱四尺七寸五分。橫二尺一寸六分。設色畫寒山子。蓬頭跣足。衣破衲。拄杖立。無款。鈐印一。秋月。

鑑藏寶璽

五璽。珠林三編。

謹案顏輝。字秋月。考見前此幅及畫拾得子。俱有秋月印。為輝畫無疑。舊籤誤題明人畫。今改正。

[illegible]

元顏輝畫拾得子一軸

本幅絹本。縱四尺七寸七分。橫二尺一寸七分。淺設色。畫拾得子。蓬頭跣足。衣破袖。手持帚。腰懸壺。蘆二。無款。鈐印一。秋月。

鑑藏寶璽

五璽
珠林三編

10

元顏輝畫張紫陽像一軸

本幅絹本。縱四尺七寸七分。橫二尺一寸七分。水墨畫張紫陽像。蓬頭跣足。衣破衫。兩手持卷。無款。鈐印一。秋月。

鑒藏寶璽

五璽

珠林三編

謹案是軸亦有秋月印一。為元顏輝畫。舊題
歲作明人者誤。

元顏輝畫和合劉海蟾一軸

本幅紙本。縱三尺六寸三分。橫一尺六寸四分。設色畫。海蟾戲錢。三足蟾跳隨之。寒山拾得並肩立。豐干背立。迴顧款。至正壬辰蜡月。秋月老人顏輝寫。鈐印二。顏輝之印。秋月原題。雙雙得意。笑顏開。出世翻能入世來。盒子高擎人不識。就中元妙任疑猜。右題和合。手中常見要金錢。凡眼多稱是海仙。可怪蟾蜍一微。

物也。從瀛島住千年。陳基鈴印二。陳基印敬
初。秋月。江山人。工畫人物。嘗寫鍾進士元
夜出遊圖。以是知名。其材力俱從唐宋諸大
家入手。故另具丰骨。然所作傳世甚少。此幅
與吾家舊藏寒山圖。同一畫法。重以敬初陳
先生詩題。益增貴重矣。正統二年仲春。冰壺
道人王謙。鈴印二。王謙。冰壺道人。

鑑藏寶璽

五璽

珠林三編

收傳印記染香庵主

謹案陳基字敬初。受業黃潛之門。能不失其
師傳。見明史文苑傳。王謙字敬之。號水壺道
人。會稽人。考見續編。其自題又稱錢唐人。

元方從義畫魁星像一軸

本幅紙本縱三尺四寸八分橫一尺八寸五分設色畫魁星像右手執筆左手持斗中貯桂花一枝一足踏海中巨鼇自題獨占鼇頭至正二年方方壺作鈐印一方方壺印

鑑藏寶璽

五璽全

珠林三編

謹案方從義字無隅號方壺又號金門羽客貴溪人考見續編

元人畫鍾離仙跡一卷

〔本幅〕絹本。縱七寸六分。橫三尺四寸四分。設色畫松陰石磴間。鍾離仙閉目靜坐。無款印。

〔後幅〕題詠。

寂寂山堂報晚鐘。繞身三匝見獐龍。戲將帶縛龍鱗上。明日尋來是老松。百尺龍湫徹底清。風吹一葉毒龍驚。老夫浴罷腥風作。霹靂光中嘯幾聲。山上多杉松。山下多花果。松老

幾千章。果熟垂百顆。擘茶染異香。鑽石傳新
火。寫經未終函。已得長生我。陳繼儒書於婁
江舟次。時丁卯四月望也。鈐印二。康公雪堂。

引首

妙悟。篆無款印。

鑑藏寶璽

五璽全

珠林三編。

收傳印記。趙子昂氏。

謹案陳繼儒字仲醇。號有公。華亭人。見國朝
寶鑑續纂。有康公雪堂字。

元人畫女仙一軸

〔本幅〕紙本。縱三尺八寸三分。橫二尺六寸七分。設色畫女仙。高髻素衣。趺坐蕉團。手拈毫。膝前置貝多葉。有筠籃繫鴉鋤上。中貯芝草。一狸一虎在側。甚馴。無款印。

鑑藏寶璽

五璽

珠林三編

〔收傳印記〕虞遜

明石芮畫軒轅問道圖 一卷

〔本幅〕絹本。縱一尺。橫四尺七寸三分。設色界畫。琳宮紺宇。環以松石。二人坐而對語。旁侍仙童七。扈從者九。無款印。

〔後幅〕記。

軒轅問道圖記。昔黃帝軒轅氏聞廣成子居崆峒。有道而壽。駕枉問焉。廣成子告以至道。精極杳冥昏默。無視無聽。抱神以靜。必靜必

清無勞前形。

搖宅脫爾

精慎內閑外守一處和。

之數者足以神妙合真。頤真合道可以長生。黃帝得之心與道一。清靜無為。渾然於太極園中。治底華胥。功成上升。與天為徒。古今學仙者。仰瞻以為元範。故心其心。道其道。思造其竅妙者。又從其緒餘而圖其迹焉。圖其迹。欲人知道之傳。有自來矣。此圖京師好手石芮所作。延祐觀純白楊宗師得之以訓其徒。

徵予記之。開示後學。為宗門立道根基。其意淵若。予於道未聞。然嘗私淑諸至人。而初入其門戶。幸知一二。夫道原於太極。先天其體。後天其用。知體用之一原則於道可造。廣成子之告黃帝。以精極杳冥。昏默無視聽。而抱神以靜。此先天虛無自然。道之全體也。曰必清靜。無勞形。搖精。慎內。閑外。守一處和。此後天有作。有為。道之功用也。自然而然。不假用。

力。使然而然。必用力。乃可造道。由有為而入
無為。道之能事畢矣。宗師之道。自有而無。予
何言哉。特所以訓其徒者。必自有為始。予奚
庸默。知性命之原。勤修煉之功。立鼎器。採藥
物。固濟煅煉火候。沐浴抽添。防危工夫。溫養
節次。一一循蹈。規矩。俾五行攢簇。一氣周流。
泥丸風生。絳宮月明。然後漸次造登。虛無三
清之境。庶乎可以語至道也。資爾來學。其無

負宗師之道心乎哉。成化辛卯歲純陽月上
元甲子翰林院檢討特進儒林郎兼國子監
助教清江閤阜山人劉翔虛谷記。鈐印三。虛
谷山房翰林院檢討劉翔之章。永樂中人。

引首

碧窗清玩。隸書太僕寺卿夏衡書。鈐印三。翰墨
林侍書清暇以平私印。

鑑藏寶璽

五璽全珠林三編。

收傳印記。蕉林書屋。重。蒼巖。重。蕉林玉立氏。

圖書。重。棠村審定。重。河北棠村。重。湘雲館。秋。

碧。重。陸子傳氏。芝壽堂。畢沅審定。秋。馮珍賞。

畢沅寶藏。婁東畢沅鑑藏。畢沅祕藏。畢瀧鑑。

藏。

謹案此卷並無名款。原跋以為石丙作。今未詳其人。劉翔。陝西鳳翔人。永樂戊戌進士。見國學題名碑錄。夏衡。字以平。松江人。官太常寺卿。見畫史。

明董其昌書道釋語 一冊

〔本幅〕羅紋牋本。八對幅。皆縱五寸八分。一至十。十二。橫三寸五分。十一。橫三寸七分。十三。十五。橫三寸六分。十四。十六。橫三寸三分。行書。夫人神好清而心擾之。人心好靜而慾牽之。常能遺其欲而心自靜。澄其心而神自清。自然六欲不生。三毒消滅。夫欲修道。先舍外事。外事都絕。無與忤心。然後安坐靜觀。

心起。若一念起。須除滅淨盡。惟滅動心。不滅
照心。但凝空心。不凝住心。漸漸雞皮鶴髮。
看看行步龍鍾。假饒金玉滿堂。豈免衰殘老
病。任是千般快樂。無常終是到來。惟有徑路
修行。但念阿彌陀佛。善導和尚法語。光明
寂照。徧河沙。凡聖元來共一家。一念不生全
體現。六根纔動被雲遮。斷除煩惱重增病。趣
向真如亦是邪。隨順世緣無罣礙。涅槃生死

等空花。張拙詩。龐居士詩。日用事無別。惟
吾自偶偕。頭頭無取舍。處處勿張乖。朱紫誰
為號。邱山絕點埃。神功并妙用。運水及搬柴。
傳大士詩。但自無心於萬物。何妨萬物常
圍繞。鐵牛不怕獅子吼。恰如木人見花鳥。木
人本體是無情。花鳥逢人亦不驚。心地如如
只這個。何慮菩提道不成。款其昌書。鈴印一
董其昌印。又識此皆兩藏髓也。深淺有會。各

了性命修證法門。辛未四月。思翁。鈐印。一昌。

鑑藏寶璽

五璽全

珠林三編

收傳印記。畢沅寶藏。畢沅審定。秋颿珍賞。畢
瀧鑑賞。

萬壽祺畫華嚴海會圖 一卷

〔本幅絹本縱一尺三寸一分橫八尺九寸〕設色界畫畫雲鶴摩空四衆畢會或浮槎或擲杖或駢龍或蹋虎或跨蟾或乘鹿或騎鯨或駕蓮舟迤邐渡海不一其狀山外層塔聳峙萬松圍繞琳宮瑤闕列矗幡幢一白象負蓮座尊者導之望梵宇而至止中一佛合掌說法應真環侍衆頭陀跪而頂禮馴鹿授猿若

銜花供獻狀。佛弟子萬壽祺敬繪。鈐印二。
萬壽祺印。年少道人。

鑑藏寶璽

五璽

珠林三編。

張照臨米芾別譯心經 一冊

本幅金粟牋本。摺裝七幅。皆縱四寸一分。橫三寸九分。行書。臨米芾別譯般若波羅蜜多心經。經文款不銖臣張照敬臨。鈐印一。臣張照。前後副葉。泥金分繪觀音韋馱像。

冊內分鈐

高宗純皇帝寶璽。乾隆御覽之寶。幾暇鑒賞之璽。重華宮鑑藏寶。

鑑藏寶璽

五璽珠林三編。

謹案是冊係臨米希別譯心經。經文不增不減。句下增是如來實相五字。是故空中無識。八句。作是故空中無受。想行。識。眼耳鼻舌身。意。色聲味香觸法。眼界。意識界。既無無明。亦無無明。盡。無苦集滅道。句。作無苦寂滅。心。無星礙。四句。作星礙。恐怖。遠離。顛倒。夢想。究竟。涅槃。依般若波羅蜜多。故。句。作悉皆如是。知般若波羅蜜多。咒八句。作此咒大神大明。無上無等。能除一切苦。即說咒曰。句。作咒曰。餘文同。

張照書普門品 一冊

本幅黃牋本。摺裝二十一幅。皆縱四寸一分。

橫三寸九分。小楷書。觀世音菩薩普門品。

全文

不款臣張照薰盥恭書。鈐印二。臣張照心正。

筆正。前後副葉泥金分繪觀音韋馱像。

冊內分鈐

高宗純皇帝寶璽。乾隆御賞。幾暇鑑賞之璽。乾清宮。

鑑藏寶。乾隆御覽之寶。

鑑藏寶璽

全五璽

珠林三編

阮元書無量壽佛經一冊

本幅磁青牋本摺裝十二幅皆縱七寸八分

橫一尺五寸六分泥金隸書無量壽佛經

文經

不款臣阮元敬書鈐印二臣元前後幅泥

金繪佛像

鑑藏寶璽

五璽

珠林三編

[illegible]

沈源獻芝圖 一軸

〔本幅絹本縱三尺三寸五分橫一尺八寸四分〕設色畫一佛拈牟尼莊坐侍者執幡幢及卓錫鉢盂衆比丘以軍持插松芝供獻款臣沈源恭畫鈐印一臣沈源

鑒藏寶璽 五璽 珠林三編

[illegible]

丁觀鵬摹宋人羣仙祝壽圖

一軸

本幅紙本。縱六尺九寸。橫三尺一寸。設色畫。南極老人坐盤石上。仰首望雲中仙人。如欲起迎。羣仙雜遝而至。款。乾隆二十六年一陽月。臣丁觀鵬奉

勅恭摹宋人筆意。鈐印二。臣丁觀鵬。

軸內分鈐

高宗純皇帝寶璽。乾隆御覽之寶。乾隆鑑賞。

鑒藏寶璽

五璽全。

珠林三編。

姚文瀚臨宋人維摩像一軸

本幅紙本。縱四尺五寸。橫二尺二寸五分。設色畫維摩詰持椶拂。偃仰榻上。作示疾狀。天女拈花侍後。款臣姚文瀚奉

勅恭臨宋人筆意。鈐印二。臣姚文瀚敬慎。

軸內鈐

高宗純皇帝寶璽。乾隆御覽之寶。

鑒藏寶璽

五璽

珠林三編

元人為周文英作詩誌傳三種一卷

〔本幅〕紙本三幅第一幅縱八寸橫五尺九寸五分。幸道人留別周文英詩草書。梅隱周兄。火雲水虎。風雲間濶。亦一時之良遇也。源之深。流之往。不易則也。窗夜風雨。鸞和鳳鳴。不易聽也。絕早別。因梅隱壁間韻賡二首。以寄再會為意。無文乞不示人。幸區區下鄉頓首。倏來萍水。克一會。巍崖秀谷。泉流清。抱琴。

半世調不得。連榻一宵通。此生參到無言兩
自覺。學須具志。竟能成。他年再可雲龍際。息
壤天涯寄某名。晦員員晦月不損。朝到澄
江江更清。有限炎涼宜靜看。無閑日月且浮
生。雲邊覽鳳飛已倦。塵界蟠桃種不成。我向
生前了身事。人於身後却虛名。戊子仲冬。書
於存心堂。鈐印一。作太極圖式。第二幅。縱
同前。橫二尺六寸八分。楊維禎撰。周文英墓。

志銘。楷書。周上卿墓志銘。會稽楊維禎謨并書。上卿姓周。諱文英。字上卿。別號梅隱。又號紫華。漢將軍亞夫之後。魏晉之間。著為望族。後有宦于吳中者。因家焉。國史家牒載之詳矣。其祖父皆以醫鳴。有所著醫要刪行世。母史氏懷娠時。有異僧入夢。及生上卿。果聰慧過人。九歲通經史。能文。一時詞人皆稱為聖童。會父患瘋疾。三年不愈。吳中醫人莫能療。

上卿日夜涕泣。慨然歎曰。為人子者不可不知醫。誠哉是言也。乃盡屏所讀書。將父所藏素問醫經等書。翻閱不已。復供純易真人像于市南別業。昕夕禮拜。逾年不怠。期以愈疾。一日有一道人自北而來。筍冠楮衣。碧眼鶴髮。立上卿之門。徘徊良久。見者訝之。語于上卿。適上卿閱叅同契。隨執以出。道人笑曰。汝父病殆。何暇此為。上卿曰。適檢閱方書。偶見

之耳。然亦素所好者。余父誠病。先生何以知
之。道人曰。貧道於世外事。無所不知。況世間
事哉。上卿心知其為異人。改容禮之。遂留宿。
與之商略醫藥。道人曰。吾所為醫藥。非參苓
芝朮之謂也。子試辨之。即出葫蘆中藥一粒。
大如黍米。色丹而香。授於上卿云。今日午時
可服。勿令人見。上卿告于父。如法服之。至晚
忽躍起曰。我疾已愈矣。頃所遇道人。必仙也。

不然何神異至此。舉家以為幸。上卿意欲供養于家。因叩其姓名居止。道人即指幸為姓。而家則云黃白雲山也。今將過洞庭而西游矣。留詩二首別去。噫。戲上卿德至矣哉。夫以幼沖之年。知孝養之道。夙夜悲號。母敢即安。殫精藥餌。敝屣功名。惟德動天。至誠感神。是以來餐霞之仙。試易骨之術。施一粒之神丹。起四年之痼疾。豈非至孝所至哉。上卿為人

醇厚蘊藉。周貧恤乏。與人款款多致。尤好神仙術。弱冠即折節問道。以故幸先生一遇之。而即授以丹鼎。授以神訣。語以本心淨明。制行忠孝。清微祕旨。叅授雷淵。紫華端旂。夢自帝錫。自遇幸先生以來。奇邁甚多。未可枚舉。已見龔青城傳中。上卿生于咸淳乙丑仲春六日。卒于元統甲戌孟秋十有七日。八月甲申。子南奉柩葬於常熟虞山祖塋之次。越二

十有六年己亥夏五月墓為盜發暴骸如生

復改葬于吳縣胥臺鄉星原之道

山原脫字

其子

念上卿潛德弗傳俾余為銘義不容辭聊敘

而銘之銘曰胥臺葱葱堂封隆隆是惟紫華

之宮既固既完尚後人之逢第三幅縱同

前橫四尺五寸四分張適書龔致虛撰周文

英傳楷書周上卿傳青城山人龔致虛撰上

卿姑蘇人姓周氏諱文英內諱道昌字紫華

別號梅隱。母史氏始娠時夢一僧皓眉長身儀觀雄偉。告之曰。當贅寄爾家。及生果穎異。稍長入鄉校。師常絀其問辯。詠歌興趣。自有出塵之思。年十八。告父母作存心丹室於市南。居善藥以救人疾苦。賓朋之及其門者。與之周旋無倦。貧乏者贖遺之。孤嫠者振恤之。飲食需費。不資於家。夙好神仙術。玩心希夷。日究參同契。及李簡易所著書。至元戊子冬。

過雲遊先生過其門。上卿手執叅同契一帙。先生曰。子少年士而讀此何為。還有所悟耶。抑有所慕耶。上卿曰。心有所慕耳。未知所悟。先生曰。子有夙契。可與語。遂語終日。至暮留宿。甚寒。將熾炭。先生亟止之。視其所衣。僅木棉裘。內襲楮衣。曾不掩脛。而肌膚潔瑩。玉溫雪明。其氣充充乎有餘。時方雪積已半尺。先生所居。有光赫然出屋上。雪獨不聚。鄰人以

為火也。操水具至。則知其非火。上卿尤異之。
達旦。留書以別。叩其姓名。則指書中幸字為
姓。問所止。則曰。余家黃白雲山。今舟泊楓橋。
信宿。則將過洞庭七十二峯而西遊矣。次日。
上卿冒雪至楓橋。果有大茶船泊橋左。先生
正倚蓬。應作蓬。而笑曰。吾知子必來。姑留款曲。
以盡所言。入舟。具早膳。且出一小鼎器。僅容
三合許。匪陶匪石。色紫而瑩。貯水銀燒之。頃

微有聲。澱澱瀉水。盎中搏之。加以椎鍊。則鏗然。命舟子入市。易黃犗一體。以充午廚。再貯水銀如上法。以黑末半匕置鼎。及成。則黃金也。上卿願從遊。執弟子禮。先生曰。子之齒未也。方將嚮仕。功名自此升進。進未已。其可棄父母而他之。况吾之說。以本心淨明為要。而制行必以忠孝為先。昨昔所語至矣。子歸而求之。有餘師。授以此鼎。但如所見法為之。即

可助道。慎勿多為。初無神怪譎幻之術。予奉
之。勿示人。吾即從此逝矣。後五十年會戊亥
間。當成子志。珍重珍重。如是而別。上卿自有
所得。每閉門靜坐。覺有氣隱隱從中起。稍引
之。則煦然如春。周身貫珠。久而沖沖乎若與
太虛為一。間出此鼎。燒水銀。輒有成。冠簪巾
環。皆即此而製。藏之甚密。不敢輕易。越二十
餘年。一日鼎化。不知所歸。縱應作跡終不獲。

年既壯而曰。醫藥甚精微。稍有不。則人由
我而死。事匪輕。不若忝一命。則足以濟物。乃
筮仕以行其志。雖蹈宦途而益就沖懷。為學
日加。人莫測其所至。而其所造亦莫自知也。
嘗手校道經丹書靈寶諸家齋科。皆詣精奧。
叅授雷淵黃真人清微祕旨。楚愚張雷所師。
月鼎莫先生癸復。張雷所紫皇上道碧潭雷
書。及他家行持凡百十類。各得所宗。崇奉大

洞經法傳自洞庭毛公壇福地大德癸卯孟
秋四日庚申夜夢上帝錫以紫華瑞籙之語
翼日獲玉經舊本於元妙觀東廡書肆開卷
即睹第三章玉帝有元上之籙之句九月八
日夜又夢丞尉踵門植星愚於門左上懸黃
籙書九老仙都君五字既旦元壇化士賁至
大洞祕籙丁未寓杭之景隆觀夢有異感乃
遂得三十九章玉籙全本於陸月湖先生之

仙隱。月湖乃景隆之開山祖也。學大洞而有得者。大洞出句曲。自茅氏兄弟。歷陶隱居。司馬承禎。世有所授。嘗經兵火。其全弗傳。上卿際遇經錄。并玉註玉訣。具有夢兆。所得悉無遺缺。故湖海間好道之士。咸仰慕之。每懷鄉瞻禮。未嘗泄慢。景祐三書。亦究極其是非。能論人生甲子。推之以言禍福壽夭。占五行生克。決事之成敗吉凶。奇中人咸異之。上卿不

以為事亦未嘗言也。達人詎

應作鉅

公每前席

焉。至於水旱有禱則內處淵嘿而外應眇鑿。一以端靜貞一。自然而感人。歷叩之上卿乃曰。吾危得仙矣。不欲與世俗為異也。嗣子南。嘗願學焉。上卿正色而言曰。吾有夙契故爾。汝勿多學。多學者必少成。唯業儒以世其傳。俾不墜先為幸侈矣。元統甲戌秋孟左腿內股患癰腫既潰。創徑二寸。深亦如之。醫勿能

療。七月十七日晨。五鼓未絕。上卿起坐中堂。集子女于前。曰。吾創已愈。夜有神醫治療。水沃如冰涼。肉頓長。前俯伏使者四人。如斗中功曹狀。手執朱書。積奏若有所請。左立金甲神人。勅曰。可矣。可亦病愈之辭。感應如是。吾創必愈。舉燭前視。創果平復。肉滿如常。膚膜已生。衆異之。上卿促具晨饌。作梨應作羹未飯。飯訖。日始出。命索幸先生所留書。展玩一

過喻子南曰。襲藏之期以戊亥。茲惟時矣。常
夢賦遊仙辭云。閨風元圃三山。畫橋流水一
灣。日兮月兮。迅速寒兮暑兮。往還白雲黃鵠
舉。舉清風明月。閒閒噫。泥牛入水。火龍上天。
汝可識之言畢。斂衽端坐。若無疾者。親友問
候。迎款如常儀。日西旻隕然委順。弗撓弗飮。
誠淘煉清虛之功也。是歲八月甲申。奉柩祔
葬于常熟虞山祖塋之後。粵二十有六年。歲

己亥夏五月墓毀于盜。暴露踰旬。日當此炎暑。顏面如生。手足爪甲長寸許。鬚髮皆再生。如漆。肌骨柔潤。輕若委衣。于南具棺。重斂如禮。改葬于吳縣胥臺鄉星原之道山。懸棺下窆。重不過十鈞。方外士咸異之。曰。委蛻也。即所謂羽化者。斯修煉之力所至。上卿嘗受知於嗣漢三十八代天師廣微。錫以三洞經籙。法師高元上卿之號。佩三山符籙。趙文敏公

手書紫華真逸扁其齋居故時人稱之為紫

華先生云贊曰風霆流形變化莫窮噓和吸

精質煉神充上帝錫名名原誤作居高元感

通濯靈九清遊仙崆峒諸生張適書幅尾

有上清嗣師陳天尹稽首觀十字鈴印三見

天地心太虛天上餘支人間仙裔東華祖教

上清宗師又印一紫華周文英章案是印當周文英子

後幅題跋

紫華上卿遊心恬澹之園。濯神清冷之渚。仕
雖不顯。利澤甚溥。蚤遇真仙。故晚得尸解上
道。學道之士。非祖德流慶。骨相合仙。精修冥
契。何由仙靈降室哉。觀陶貞白冥通記。庶知
之耳。因讀上卿碑及傳。為之慨歎久之。壬子
九月二日。倪瓚書。癸丑七月廿九日重覽。
若夫楊高龔三君子之著述。幸真卿詩語之

隱微。余雖不識上卿。于以見上卿政績在人。
陰功及物。又能精修上道。其尸解而遊仙。復
何疑哉。瓚又題。上清嗣師陳天尹焚香觀
于梅莊寓舍。謹以祖印證盟稽首。鈴印二九
老仙都君印。下印符籙文。洪武十三年歲
次庚申。秋七月望前二日。嚴陵汪中謹觀。

隆慶壬申三月之朔。與門人沈道貞同閱于
徐孝甫所。吳郡周天球記事。拜觀二字。蓋

印一。太子少師姚廣孝圖書。宏治乙丑拜

觀六字。蓋印一。長洲張氏家藏珍玩記。末

附畢瀧跋。世傳楊鐵崖書多狂草。然觀其用
筆。總帶篆隸法。如此志銘小楷。目力苦短者
乍見之。鮮有不疑其贗鼎。孰知玩其筆意。與
草書同一篆隸中來。骨力謹嚴。豈凡筆所能
偽作耶。張甘白吳下詩家。雖不以書名。然玩
其書。似從吳通微楚金禪師碑化出。筆稍弱。

無半點塵俗氣。雲林二跋。是晚年書。筆從楊
義和黃素黃庭得來。飄飄欲仙。俗手不能摹
其一筆一畫。至前幸道人書。縱而有法。有明
一代草書家。不能過也。此卷向藏吳門繆氏。
題籤書出文子先生手。余從蔣氏易出。堪作
枕中之秘。己酉嘉平六日。竹癡畢瀧記。鈴印
一。畢瀧之印。

題籤元人為周文英作詩誌傳三種

鑑藏寶璽

五璽

珠林三編

收傳印記超宗真賞

三璽

長溪沈氏圖史之章

三璽壽口口先天道子元通仙齋雲臺仙齋子

華父太師信安孟郡王府料院位印畢瀧祕

藏畢澗飛書畫記畢瀧審定畢澗飛祕笈印

竹癡合同畢瀧鑒賞竹癡祕翫畢瀧曾觀韻

濤祕玩一印不可辨

謹案張通字子宜長洲人洪武初以秀才擢工部都水司郎中有甘白集見曰朝詩姓名

爵里攷倪瓚字元鎮無錫人自號雲林子攷
見續編汪中字典陟隆嚴陵人官翰林國史院
編修見後天香深處堂圖跋周天球字公瑕
號幼海長洲人少遊文待詔門書法為吳人
所宗見于慎行較城山房集

元釋大佑書慧順行實明釋道衍書慧順塔銘卷一

本幅紙本兩接幅皆縱八寸八分通橫五尺六寸楷書七寶泉開山順庵主行實順庵主者姑蘇志里人沈姓初名志顯依種福院僧明淨出家勤於作務夜則禮佛誦經無少怠弊衣垢面儉約自守積錢若干緡人有貸用者久之往索取反為辱罵自是深悟世財真蛇虺也盡棄其所有翻然求出世法有遠大

志。至大庚戌年三十三。登天目山。禮中峯本公。公重其決志於道。示以五偈。警訓甚切。復渡淮。叅無用寬公。偕同志祖英子進等往天柱山。從東海福公剃落。更名慧順。江淮東西游。歷數載。還姑蘇。止鄧尉山七寶泉。為斗室。僅容膝。一住四十年。持鉢分衛。外影不出山。囊無宿儲。夜有盜入其室。盡以所有與之。誨以善言。兩輩為人。盡為生活計。而甘為此耶。

盜亦悔謝。杜多乞米歸鉢。既滿。復以囊貯之。師叱曰。出家人當知止足。旋乞取以資幻身。而貪求若是。非吾徒也。亟去之。四方民俗爭從其化。稟戒法者千數。有欲為其重構所居者。堅却之曰。佛制比丘樹下塚間。不過三宿。久戀此巢窟。已犯分矣。又欲加之。其可哉。延祐丙辰。天柱福公聞其於道有進。遣書慰諭之。命歸領家山事。師竟弗之許。吳之西山為

隱居以自處者甚衆。師實為之始。而人爭效之。至正壬辰三月二十四日。告其徒通曰。吾世緣盡矣。願得一浴以終焉。通如所命。浴罷。入龕宴坐。遂瞑目。鐫生為其薙髮。既薙而復長。人皆異之。闍維香氣遠聞。得舍利若干顆。緇白稟戒者爭拾之以歸。通奉遺骨。建塔於所居之後。藏之。生皇朝至元十五年戊寅三月十八日。示寂於至正十二年壬辰三月二

十四日春秋七十有五。僧臘若干夏。後十年。通公以其師德被一方。久而不書。則來者無聞焉。俾禪人善智來。弊居請書其本末。將刻之石。因撫其有關大教。足以善世勵俗者。書之。俾為道者有所興起。云爾。而繫之以辭曰。十住婆沙論云。阿蘭若比丘有五種別。一以惡意希求利養故。二以愚痴鈍根故。三以狂妄失念故。四為行頭陀行故。五為諸佛菩薩。

所稱讚故。後二為善。前三可呵。若順公者。所
謂行頭陀行。而諸佛菩薩所稱讚者。歟。物久
則變。世之轉相沿襲。為阿蘭若者。何限。惟勤
構室廬。樂營世務。而不知措心於道者。當視
順公而為軌則。皇元至正廿二年壬寅八月
初吉。甫里白蓮住山沙門大佑謹書。鈐印二。
釋大佑印。啟宗。七寶泉順菴主塔銘。沙門
道衍撰。古之濫道之盛。為比丘者。一口

字剝落。

佛制有居阿蘭若者有露地而處者有乞食者有衣糞掃衣者皆苦其形體勞其心志以求其道今也去佛殊遠比邱之擬於古者甚

口

字剝落

有其人焉所可擬者如慧順菴主斯

得矣菴主沈姓初名志顯姑蘇吳縣之志里人也姓簡謹蚤依種福院僧明淨出家力行杜多行垂髮垢面雖極寒不踰一衲當其在俗時嘗蓄錢字里人有貸者久不歸躬往索

反受其垢辱。於是悟世財之毒。甚於蛇虺。盡散其所積。求出世法。遂孑孑南北行。登杭之天目山。禮普應國師中峯本公。未幾復渡淮。叅無用寬公。又偕同志往天柱山。見東海福公。福公知其緣。偶於此。為難落。更今名也。順於湖海游歷。叅扣年既久。一日有鄉土念。携包笠返姑蘇。愛鄧尉山之七寶泉。清邃幽閒。宜禪者居。乃縛草為室。如瓢。僅容其體。一榻。

之外無他物。夕禪所誦一住四十寒暑。除持鉢分衛。足跡未嘗及鄰人家。清淨士女樂從其化。稟戒凜者不下數十百人。姦宄之輩見瞻禮者日盈其戶。意順多得金帛。夜盜入室。瞰其中無所有。順獨悄然危坐。盜大駭。誨以善言。盜迺拜謝而去。弟子有乞米歸者。鉢既滿。復貯於囊。遂叱之曰。出家人於勢利。但欲資身以養道。何貪得若是也。亟擯之。有見其

室隘不容衆。欲為構大屋。則拒之。曰。佛制。樹下塚間。不過三宿。吾久戀此。已犯制矣。况廣其宇邪。吳之西山。比丘隱而不出者甚衆。順實為之首。故四方之人咸羨其德。順生於元之至元十五年之春三月。卒於至正十二年。亦當春三月也。世壽七十五。僧夏若干。將殂之夕。語其徒通曰。吾報緣盡矣。願一浴而終。通進以蘭湯浴罷。更衣入龕。遂瞑目坐。盡茶

毗得舍利殊夥。緇白敬慕者爭拾以歸。通函遺骸。建塲於所居之山。復恐其師之嘉言懿行。歲久漸泯。於是禮請法師佑公。狀其本末存焉。順示寂後。越二十九年。當皇明洪武十三年也。佑公始以狀託衍為文。以銘其塔。於乎。順可謂古之比邱也歟。平生日一盂。冬夏一衲。世間名聞利養。曾弗動乎其中。於乎。順可謂古之比邱也歟。衍故弗讓而銘曰。生今

之世。以古是則。嗚呼噫嘻。順其有德者邪。鶴
僊作圖。用昭不忒者耶。慧順歿二十九年。
佑法師始以狀託余銘其塔。法師於人慎許
可。故信其行不誣。遂執筆以銘之。於乎。世之
人若烟花雲葉。一過目如未嘗有者。滔滔是
也。順既歿。年愈遠。而道彌章。誠難得其人矣。
孔子曰。不患無位。患所以立。不患莫己知。求
為可知也。順平昔不求人知。而人自知。不求

人譽而人自譽可謂能自立者也。眡今之欺世盜名之徒。豈不霄壤之間哉。故銘後筆此以為後生之監。七月解制後一日。衍識鈴印。四道衍私印。斯道獨闇。逃虛子。

後幅題跋

題七寶泉遺蹟。佛家者流。乃吾儒之所不道。然君子不以人廢言。苟有與吾儒暗疑落一合字。者。又豈可廢之而不道耶。元至正間。七寶泉

開山順菴主。初依種福院僧明淨出家。儉約

自守。積錢若干緡。人有貸用者久之。往之。

此字

上蓋非字印一

索取反為垢。

疑詬字

罵。遂悟世財真

蛇虺。盡棄其所有。翻然求出世法。遊歷江淮

東西。數載來歸。止鄧尉山七寶泉。斗室僅容

膝。持鉢分衛外。影不出山。杜多乞米歸。鉢既

滿。復以囊貯之。即叱之曰。出家人當知止足。

旋乞取以資幻身。而貪求若是。非吾徒也。亟

去之吳之西山為隱居以自處者甚衆順庵
實為之首倡年七十五遂謝世而卒夫順庵
一衲子耳初未嘗讀東魯之書也而能知理
道若是迨之義殆字與吾儒暗合豈可多過也
哉由君子觀之今世之為僧者名雖出家而
實不能不以家累貪求苟得豈知世財蛇虺
之可畏雕梁畫棟羣淪滅三綱之人而秦養
之豈知斗室容膝之為安出入權貴干與時

事其能影不出山乎。金玉奇好之物。靡不畢致。其能知所止足乎。凡若此者。豈直為吾儒之罪人。亦順庵之所深惡而痛絕也。自至正迄今百有餘年。如順庵者。落落四三衲子耳。豈可多得哉。豈可多得哉。因與上人出此卷求題。遂為書此。使知為僧者不可不以順庵為法。時皇明成化十四年歲在戊戌菊月既望。言里錢仁夫題。鈐印五。西南軒秋水芙蓉。

錢仁夫自成一家言以達其心。佛法有以
動人。為其徒者亦必苦心勸行。戒律精嚴。然
後能以卓立。致人信向。若七寶泉順菴主者
是已。順菴主羣行。得附蘧菴獨菴二大老之
文。遂以顯聞於後。亦云幸矣。若順菴主者。則
豈特足為其徒之勸哉。璵公出以見示。遂為
之題。成化十八年夏五。李應禎。鈐印二。李姓
印。貞伯父。七寶泉順菴主塔銘偈。人有殼

漏子。罔不貪嗔癡。晝夜如火然。不悟幻泡影。
賢哉順菴主。觸事即早覺。願受出世灋。正如
室穿牖。一明破諸闇。可入菩薩道。面壁如達
摩。誓不替戾剛。但求阿蘭若。何必用大構。門
人乞食歸。孟飽泄諸橐。戒之使勿貪。是知生
有盡。其在未盡時。去住隨元化。真性終不滅。
一靈還自在。畢竟入涅槃。魔欲不能害。元精
成金剛。茶毘結舍利。陽氣久不壞。自然神變。

化松久蘊茯苓。蚌久胎珠璣。造化成變幻。斯
理無足恠。百爾儒者流。如彼順菴主。戒貪復
戒慾。不為色想妄。德業垂不朽。足為綱常勸。
殊勝彼舍利。徒有此光怪。儒者每以釋教為
外道。然世之儒者多不真。多貪多慾。如蠅如
蛾。曾不如比邱之一無妄想。而至死不亂也。
予故見順菴主行實塔銘。為說此偈。豈敢援
儒而入墨邪。正欲警世之徒負儒名者。正德

丁卯夏六月望后一日。長洲戴冠書。鈐印三。
濯纓子。口菴。章甫。姚恭靖以釋子建帷幄

之勲。位三公。配享廟庭。終其身緇衣素食。寄
居蕭寺。書傳以來一人而已。觀其文章書法。
復清拔古雅。固知古豪傑之士。無所不造其
極。乾隆戊午夏四月。桐城方貞觀識。鈐印一。
方貞觀。江都方士庶觀。鈐印一。天慵菴主。

鑒藏寶璽

五璽

珠林三編

收傳印記秋風書畫圖章太倉畢氏靜逸菴
圖記畢沅之章秋風畢沅審定重秋風珍賞
重汪令聞氏祕藏汪氏學經齋寶藏徐堅曾
觀徐堅之印懷新館藏畢瀧鑑賞長生安樂
吳徐堅之印徐堅珍賞鄧尉山樵畢瀧審定
畢瀧鑑定圖記周作新印墨農

謹案道衍即姚廣孝幼出家妙智寺為僧永
樂初以靖難功復姓賜今名也從仁夫字士
宏常熟人宏治己未進士官至員外郎自號
東湖居士見鄧謏常熟志李應楨名姓以字

人。行。史。字。貞。伯。戴。冠。字。章。甫。號。濯。纓。子。皆。長。洲。

宋絳絲羣仙拱壽圖 一軸

〔本幅〕縱一尺二寸九分。橫七寸四分。絳絲羣
星控鶴。八仙拱手翹瞻。

鑑藏寶璽

五璽

珠林三編。